

अनुवादक के दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक 'भावना-विवेक' के मूल लेखक हैं मेरे आदरणीय श्रद्धाभाजन गुरुवर्य श्रीमान् कविरत्न पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ । यह आपकी करीब आठ वर्ष पहले की रचना है । यह संस्कृत में है । इसकी संस्कृत आकर्षक और सुबोध है । संस्कृत, कविता, प्रणयन में आप बड़े कुशल और सिद्धहस्त हैं । 'भावना-विवेक' के अतिरिक्त 'निक्षेप-चक्र', 'पावन-प्रवाह' आदि कई संस्कृत ग्रन्थों की रचनाएं आपने की हैं जो अभी पुस्तक-रूप में प्रकाशित नहीं हुई ।

'भावना-विवेक' में षोडशकारण भावनाओं का वर्णन है । इन भावनाओं का जैनधर्म में जो महत्व है, उससे प्रत्येक जैनबन्धु अच्छी तरह परिचित है । भाद्रपद मास में कोई इन भावनाओं का पूजन करते हैं, कोई वर्णन सुनते हैं और कोई व्याख्यान करते हैं । इनके इतने महत्व का कारण यह है कि ये मनुष्य को तीर्थकर बना सकती हैं । इनके बिना कभी कोई तीर्थ-नहीं हो सकता । इन भावनाओं में सारे जैनवाङ्मय का सार आगया है । ये रत्नत्रय के विस्तार स्वरूप हैं ।

जहां तक मेरा खयाल है—इन भावनाओं का विस्तार से वर्णन करने वाला कोई प्राचीन या अर्वाचीन संस्कृत या प्राकृत

ग्रन्थ नहीं है। रैधू (रयधू) कवि की एक प्राकृत जयमाला देखने में अवश्य आई है। इससे प्रायः सभी विद्वान परिचित होंगे। पर इसमें इस विषय का मर्यादितपूर्ण वर्णन नहीं है। इसमें तो प्रधानतया षोडशकारण भावनाओं की प्रशंसा की गई है, विषय को खोल कर नहीं समझाया गया। यह कमी थी, जिसको 'भावना-विवेक' ने कुछ अंशों में पूरा किया है।

जब मैंने इस ग्रंथ को देखा तो मेरी इच्छा हुई कि इसे हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कराया जाय। क्योंकि हिन्दी अनुवाद के बिना साधारण जनता इससे कोई लाभ नहीं उठा सकती थी। यह विचार मैंने मूल लेखक महोदय से प्रकट किया और उन्होंने इसका हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित कराने की स्वीकारता दे दी। अनुवाद करने का यह मेरा प्रथम प्रयास है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अनुवाद जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हुआ। फिर भी मुझे इससे असन्तोष नहीं है, क्योंकि इस अनुवाद को मैंने इस क्षेत्र में पदार्पण करने का साधन-मात्र माना है।

मेरे चिरमित्र और सहाध्यायी श्री पं० श्रीप्रकाश जी शास्त्री, न्याय-काव्यतीर्थ ने इस अनुवाद में मुझे पर्याप्त सहायता दी है। विनय-सम्पन्नता एवं 'शीलव्रतेष्वनतिचार' नामक भावनाओं में कई अंश तो केवल उन्हीं की रचना हैं। इसके लिये मैं उनका काफी कृतज्ञ हूँ। मूल लेखक महोदय की असीम कृपा के लिये तो मैं क्या कहूँ। मेरे पास इतने शब्द नहीं जो मैं उनके प्रति

कृतज्ञता प्रकट कर सकूँ। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि जैसा और जो कुछ मैं हूँ—सब इन्हीं की कृपा का फल है।

इस पुस्तक का प्रकाशन 'सद्बोध-ग्रन्थमाला' से हुआ है। यह इस 'ग्रन्थमाला' का प्रथम पुष्प है। इस ग्रन्थमाला की स्थापना श्रेष्ठ गुरुवर्य श्री पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के सत्-प्रयत्न से हुई है। आपका उद्देश्य कि इस ग्रन्थमाला से जैन-ग्रन्थ प्रकाशित होते रहें और कम कीमत में जनता के पास पहुँचें। मेरे चिर मित्र पं० मिलापचन्द्र जी शास्त्री न्यायतीर्थ ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता जी श्री मगनलाल जी पहाड़िया की स्मृति में इस ग्रन्थमाला को १५०) रु० प्रदान किये हैं। आपके अतिरिक्त एक दानी सज्जन ने भी जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते—इस ग्रन्थमाला को १५०) रु० प्रदान किये हैं। आप लोगों का विचार है कि यह रकम ज्यों की त्यों बनी रहे और पुनः पुनः इससे ग्रन्थ प्रकाशित होते रहें। उक्त दान के लिए दोनों महानुभावों को धन्यवाद है। स्वर्गीय श्री मगनलाल जी पहाड़िया का चित्र साथ में है।

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण श्री पं० अजितकुमार जी शास्त्री ने अपने अकलंक प्रेस मुलतान से किया है। आपने इस पुस्तक को बहुत सावधानी से छापा है। प्रूफ आदि देखने में आपको बहुत समय लगाना पड़ा। एतदर्थ धन्यवाद। प्रेस कापी को दुबारा देखने का समय न मिलने एवं जल्दी के कारण कई अशुद्धियाँ रह गई हैं। कई जगह टाइप उठा नहीं है। अतः आवश्यक

शुद्धि-अशुद्धि पत्र साथ में दे रहे हैं। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इसके अनुसार पुस्तक को शुद्ध कर लें। एवं अन्य भी अशुद्धियाँ दृष्टि आँवें तो उन्हें सुधार कर पढ़ने का कष्ट करें।

यदि पाठकों ने इन पुस्तक को पढ़ कर कुछ भी आत्म-ज्ञान प्राप्त किया एवं अपने जीवन में इन भावनाओं को उतारने का नतिक भी प्रयत्न किया तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे। अन्ततः से निवेदन है कि इन पुस्तक को अपनावे। ग्रंथमाला शीघ्र ही दूसरा पुष्प निकाल रही है।

भाद्रपद
वीर सं० २४६७
वि० सं० १६६८

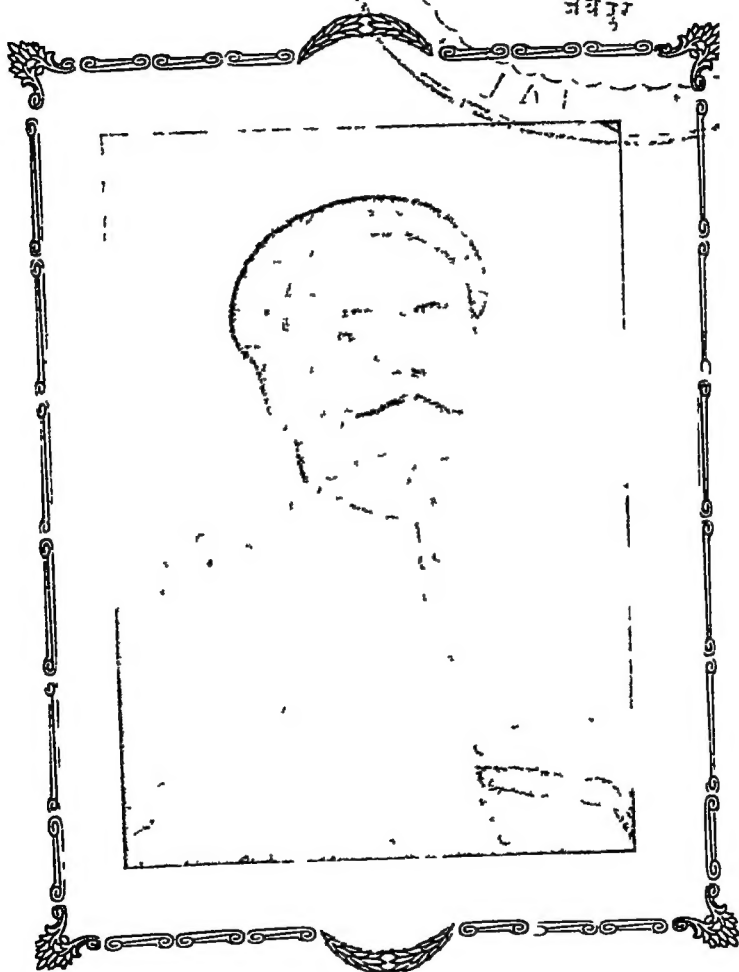
}

निवेदक—
भंवरलाल न्यायतीर्थ,
अनुवादक

भावना-विवेक

स्व० श्री मगनलाल जी प्रहाज्या

जयपुर

जन्म—
मगसिर शु० ११ सं० १६२७

स्वर्गारोहण
पौष कृ० १४ सं० १६६३

ॐ श्री जिनेश्वरिणे नमः ॐ

भावना-विवेक

(भाषा टीका सहित)

यथाचैर्मोहतन्त्रोऽय-मात्मतन्त्रो भवेन्नरः ।

तान् भावानानुमो नित्यं मनसा कर्मणा गिरा ॥१॥

जिन भावों से, मोह के अधीन यह मनुष्य आत्मतंत्र (अपने अधीन) हो जाता है, संसार में दुख देने वाले कर्मों को नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उन भावों को मैं सर्वदा मन वचन काय से पूर्ण रूपेण नमस्कार करता हूँ ।

जीव की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के, बन्ध और मोक्ष के, सुख और दुःख के कारण उसके भाव ही हैं । अशुद्ध भाव जीव को कर्म परतन्त्र बनाते हैं और शुद्ध भाव उसे कर्म बन्ध से छुड़ाते हैं । जब तक यह जीव कर्मों के आधीन रहता है तब तक उसे असली सुख नहीं मिलता । कर्म बन्धन से छुटकारा पाकर जब

यह आत्मा के स्वरूप में लीन होता है तभी वास्तविक मुक्त को पाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र जीव के शुद्ध भाव हैं—स्वभाव है । वे इसे मोह की परतन्त्रता से हटा कर स्वाधीन बनाते हैं । मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्र जीव के अशुद्ध भाव हैं—स्वभाव नहीं, कर्मोद्भूत से उत्पन्न हुए विभाव परिणाम हैं । ये जीव को स्वाधीन नहीं होने देते । जब जीव अपने असली स्वभाव को पहचानता है तब वह मोह को छोड़ कर अपने आत्मिक स्वरूप में लीन हो जाता है । इस लिए मोहतन्त्रतासे छुड़ाकर जीवको आत्मतन्त्र बनाने में शुद्ध भावोंकी ही प्रधानता समझनी चाहिये । उन्ही भाव—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र को इस श्लोक में मन वचन और काय से नित्य नमस्कार किया है और साथ ही इस जीव की वर्तमान दशा, उसके कारण, अपनी भावनाओं से स्वतन्त्र बन सकने की मासर्घ्य तथा बन्धन से उन्मुक्त कर स्वाधीन बनाने वाले भावों की वन्दनीयता के हेतु को भी प्रदर्शित कर दिया है ।

यदि हम जानना चाहें कि जीव की वर्तमान दशा क्या है ? तो उत्तर मिल जाता है कि यह जीव इस समय कर्म-बन्धन से परतन्त्र है ।

परतन्त्र क्यों है ? मोह के आधीन होने से । मोह कर्म जीव के साथ ऐसा लगा है कि जिसके रहते हुए जीव सहसा बन्धन मुक्त नहीं हो सकता । जीव के कर्मबन्ध और पराधीनता

का यही प्रधान कारण है। इसके साथ और कर्म भी बन्ध के कारण बन जाते हैं। यदि यह न रहे तो और कर्म अपना विशेष फल नहीं दिखा सकते। जैसे—मोह के साथ जो अज्ञान (कुज्ञान) होगा वह बन्ध का कारण होगा, स्वतन्त्र अज्ञान नवीन बन्ध का कारण नहीं हो सकता। मोह को महामद माना गया है। जिस तरह तेज शराब पीने वाले मनुष्य को अपने और पराये का ज्ञान नहीं रहता वैसे ही जीव भी मोह के नशे में पागल हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और पर-पदार्थों में भी आसक्ति करने लगता है। यदि वह इस मोह कर्म से उन्मुक्त हो जाय तो स्वतन्त्र हो सकता है। जिस जीव के जितना तीव्र मोह है वह उतना ही अधिक बद्ध है और जिसको शुद्ध भावों की जितने अधिक रूप में प्राप्ति हो चुकी है वह उतने ही अधिक अंशों में आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका है, मोक्ष के निकट पहुंच गया है। चाहे तो प्रत्येक भव्य इन शुद्ध भावों के अवलम्बन से अपने को-मोह की परतन्त्रता से छुड़ा कर आत्मिक स्वतन्त्रता के स्थान मोक्ष तक पहुंचा सकता है।

.. अपना सब से अधिक उपकार करने वाला ही संसार में नमस्कार और स्मरण करने योग्य समझा जाता है। ये रत्नत्रय रूप शुद्ध भाव जीव के सब से अधिक उपकार करने वाले हैं। इस लिये यहां उनको नमस्कार किया है।

आगे के श्लोक में यह दिखलाते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के बिना यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है अतः

उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी भी सयगदर्शनादि भावों के द्वारा ही बनते हैं अतः पाठकों को उन भावों को ही नमस्कार करना चाहिये ।

सकलाः विकलाः सर्वे सर्वज्ञा परमेष्ठिनः ।

त्रयश्चान्ये भवन्तीह भावैर्भावाच्चमस्कुरु ॥३॥

सकल (शरीर सहित) और विकल (शरीर रहित) सर्वज्ञ अर्थात् अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी तथा अन्य तीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी—ये सब भावों से ही बनते हैं, इस लिए भावों को नमस्कार करो क्योंकि इन पूज्य पदों के भाव ही मूल कारण हैं—उनकी समाराधना से ही हम इन पूज्य पदों को प्राप्त कर सकते हैं ।

जो परमपद—लोक से पूज्यपद—में स्थित रहे उसे परमेष्ठी कहते हैं । परमेष्ठी पांच हैं—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इनमें साधु पद सामान्य है । जो भी गृह सम्बन्धी आरम्भ परिग्रहों का त्याग करके अपने आत्म-कल्याण के मार्ग में लग गया है उसे साधु कहते हैं । आचार्य और उपाध्याय पद विशिष्टता के द्योतक हैं । जो साधु संघ में पाठन का काम करते हैं वे उपाध्याय हैं और संघ के नेता आचार्य कहे जाते हैं । सामान्य साधुओं से इनके भाव कुछ चढ़े हुए होते हैं । अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्थान सब में उत्कृष्ट है । अरिहंत परमेष्ठी को सशरीर मुक्त और सिद्ध परमेष्ठी को अशरीर मुक्त कहते हैं । अपरनिःश्रेयस

आयुर्कर्म की ३ इस तरह इसे गुणस्थान में ६३ प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती । और इसके फलस्वरूप उस जीव के अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख और अनंतवीर्य नामक अनंतचतुष्टय तथा ज्ञायिक-सम्यक् व, ज्ञायिक-चारित्र, ज्ञायिक-ज्ञान, ज्ञायिक-दर्शन, ज्ञायिक-दान, ज्ञायिक-लाभ, ज्ञायिक-भोग, ज्ञायिकोपभोग, ज्ञायिक-वीर्य— ये नव केवल लब्धियां प्रकट हो जाती हैं । उस अनंत ज्ञानधारी जीव को पूर्ण परमात्मत्व पद प्राप्त हो जाता है । यह तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवनमुक्त मयोग केवली का संक्षेप में स्वरूप है ।

इसके पश्चात् जब जीव चौदहवें गुणस्थान में चढ़ता है तो उसके कर्मों के आगमन का द्वार सर्वथा बंद हो जाता है । तथा सत्ता एवं उदयावस्था में प्राप्त कर्मों की सर्वोत्कृष्ट निर्जरा होने से वह कर्मों से सदा के लिये मुक्त होने के सन्मुख रहता है । शील के अठारह हजार भेद बताये गये हैं उनका वह स्वामी हो जाता है । संवर और निर्जरा का पूर्ण पात्र वह जीव काय योग से भी रहित हो जाता है और इसी लिये उसको अयोग केवली कहते हैं ।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीव अरिहंत कहलाते हैं जिन्हें अपरनिःश्रेयस के धारक कहना चाहिये । परनिःश्रेयस शब्द सिद्ध पद के लिए कहा जाता है । सिद्धपद गुणस्थानों के बाद की अवस्था है जहां पर केवल आत्मा अपने में ही रमण करता है ।

नरकायु तिर्यगायु और देवायु इन तीन आयुर्कर्मकी प्रकृतियों का नाश होता है ।

उस आत्मा का स्वरूप निराकार निरञ्जन है, क्योंकि वह आत्मा आठ कर्मों से रहित हो चुका—धाति या अवाति कोई भी कर्म उसके बाकी नहीं रहा। उस आत्मा के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय वेदनीय आशु नाम और गोत्र इन आठ कर्मों के सर्वथा नष्ट हो जाने से क्रमशः ज्ञान, दर्शन, सुखः वीर्य, अव्यावाध अवगाहन, सूक्ष्मत्व और अगुरुत्व ये आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। उस जीव को अब कुछ भी करना बाकी नहीं, इस लिये वह कृत-कृत्य है। उसकी यह अवस्था सादि अनंत है क्योंकि वह फिर कभी इस संसार में नहीं आ सकता। लोक के अग्रभाग में, उसी जीव का निवासस्थान है क्योंकि धर्म एवं अधर्म द्रव्य की स्थिति यहां ही तक है। ऐसे जीव को सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। इस सिद्ध परमेष्ठी के सिद्ध गति, केवलज्ञान, ज्ञायिकदर्शन ज्ञायिक सम्यक्त्व और उपयोग की अक्रम प्रवृत्ति रहती है। यह परमेष्ठी गुणस्थान, जीव समास, संज्ञा, पर्याप्ति, दशप्राण, आहार आदि से रहित होते हैं और इनके सिद्धगति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और अनाहार को छोड़ कर बाकी नौ मार्गाण्यें नहीं होती। अवशिष्ट तीन परमेष्ठियों का स्वरूप इस ही ग्रंथ में आगे वर्णन किया है, इस लिये यहां नहीं किया गया।

यह जीव भावों से ही नरकादि गतियों वाला एवं तीर्थङ्कर बनता है इस लिए भावों को स्वीकार करना चाहिए—यही बात

÷ कहीं २ पर सुख के वजाय सम्यक्त्व कहा गया है।

आगे वाले पद्य में कहते हैं—

भावैस्तिर्यङ् नरः स्वर्गी नारकश्चेतनो भवेत् ।

भावैस्तीर्थकृतस्तस्मात्सद्भावानुरीकुरु ॥ ४ ॥

यह चेतन (जीव) भावों से ही तिर्यञ्च, मनुष्य, देव और नारकी बनता है तथा भावों से ही तीर्थङ्कर होता है । इस लिये समीचीन भावों को ग्रहण करो ।

जिस जीव के जैसे भाव होते हैं, उसको वैसा ही फल मिलता है । कभी अपने भावों के विपरीत फल नहीं मिलता । चारों गतियां एवं तीर्थङ्कर का पुण्य पद भी भावों का ही परिणाम है । जिसके परिणामों में हमेशा कुटिलता और मायाचार रहता है वह तिर्यञ्च बनता है । जिसके परिणाम नितान्त अशुभ रहते हैं, जो दूसरों को दुख देना चाहता है, कलह-प्रिय होता है और कुत्तों की तरह लड़ता-भगड़ता रहता है उसे नारकीय जीवन प्राप्त होता है । जो दूसरों को सुखी बनाना चाहता है, पुण्य का संचय करता है उसे स्वर्ग मिलता है । तथा जो सादा जीवन व्यतीत करता है और महान कार्य करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है । जिस सम्यग्दृष्टि महत्त्वा की भावना संसार के जीवों का कल्याण करने की होती है वह तीर्थङ्कर के पूज्य पद को पाता है । सार यह है कि निजी भाव ही सब कुछ हैं और उनसे जीव अपने को जैसा चाहे बना सकता है । सद्भावों से सद्गति और बुरे भावों से दुर्गति प्राप्त

होती है। यदि तुम उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो या पवित्र बनना चाहते हो तो सद्भावों को स्वीकार करो, अपने भावों को पवित्र बनाओ, दुरी विचार धारा को कभी हृदय में स्थान न दो।

आगे के श्लोक में यह बताया गया है कि यह जीव भी भावमय ही है:—

जीवोऽयं भावमयः प्रदिष्टो-

मनीषिभिः जीवरहस्यविद्भिः ।

ततः स्वकीयात्म-विलोकनाय,

भावान् समालोकय मोहमुक्तः ॥५॥

जीव तत्त्व के रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने जीवात्मा को भावमय बतलाया है। इस लिये अपने आत्मा का दर्शन करने के लिये मोह को त्याग कर अपने भावों का ही अवलोकन करना चाहिये।

जिस तरह जल की अनंत तरंगों के अतिरिक्त समुद्र और कोई चीज नहीं है उसी प्रकार विभिन्न भावों की लहरों के अतिरिक्त जीव तत्त्व भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। विभिन्न चैतन्य भावमय वस्तु को ही हम 'जीव' शब्द से सम्बोधित करते हैं। इस लिये यदि हम आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो पहले हमें भावों का रहस्य जानना चाहिये। पर इस रहस्य निदर्शन में मोह का परित्याग नितांत आवश्यक है। यदि भ्रम बुद्धि और आसक्ति हमारे साथ रहेगी तो भावों की हेयता और

उपत्ति में वे निमित्त हैं और उनका पास रहना ही इन भावों की उत्पत्ति में कारण है। कार्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारणों का सहयोग कितना आवश्यक है यह सभी जानते हैं।

पुण्य प्रकृतियों का बंध बांधने के लिये जीव को उन वातों की आवश्यकता नहीं होती जिन वातों की तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए होती है। तीर्थंकर प्रकृति कोई साधारण प्रकृति नहीं। इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। पुण्य के उद्भय से ही वे साधन प्राप्त होते हैं जिनसे कि इस पवित्र प्रकृति का बंध हो सके। भावों का उत्कर्ष ही इस प्रकृति के बंध में मुख्य बात है। हितो-पदेशी, सर्वज्ञ, केवली भगवान के निकट अथवा आचारांगादि द्वादशांग के पारंगामी श्रुत केवली भगवान के निकट ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधने योग्य निर्मल भाव हो सकते हैं—अन्यत्र नहीं। इस लिए इनके समक्ष इस प्रकृति का बंध होता है। जब केवली या श्रुत केवली न हों तो इस प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, केवल कर्मभूमि में उत्पन्न होने वाला जीव ही इस योग्य होता है कि वह इस शुभ प्रकृति का बंध कर सके। भोग-भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के भावों की विशुद्धता उतनी नहीं हो सकती। कर्म भूमि में भी केवल पुरुष लिंगधारी जीव ही इस प्रकृति को बांध सकता है, अन्य नहीं—ऐसा शास्त्र का कथन है।

आगे दृष्टांत द्वारा यह बताते हैं कि केवली या श्रुतकेवली के समक्ष ही पुरुष इस प्रकृति को बांध सकता है:—

ऊपर जो सोलह भावनाएं बताई गई हैं वे सम्यग्दर्शन सहित होने पर एक एक और सब मिल कर शुभ कर्मों में उद्धृष्ट जो तीर्थंकर प्रकृति है उसके बंध की कारण हैं ।

दर्शन विशुद्ध्यादि सोलह भावनायें सब मिलकर और अलग अलग भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण हैं किंतु किसी भी भावना के साथ सम्यग्दर्शन का होना आवश्यक है । सम्यग्दर्शन न हो तो पंद्रह भावनायें मिलकर भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का हेतु नहीं हो सकतीं । यह तीर्थंकर प्रकृति कर्मों की सारी पुण्य प्रकृतियों में शिरोमणि है; क्योंकि इसी प्रकृति के उदय को अनुभव करने वाला जीव ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करता है और सारे जगत को कल्याणकारी मार्ग बताता है । सारी पुण्य प्रकृतियों में इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जिसका जगत-कल्याण से सीधा संबंध हो । यही कारण है कि यह कर्म प्रकृति होने पर भी पूजनीय है और इसी लिये बांधने वाले जीव के आ मा में सम्यग्दर्शन की उपस्थिति आवश्यक है ।

अब प्रथम भावना दर्शनविशुद्धि का वर्णन किया जाता है:—

तत्र प्रधानभूता हि दृग्विशुद्धिर्विविच्यते ।

सर्वतः प्रथमं ह्ये पा सर्वाधारा यतो मता ॥२३॥

अब सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन यहां किया जाता है । क्योंकि सब भावनाओं में यही प्रधान है । इस

सोलह कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन-विशुद्धि भावना कही गई है। इसका विस्तार से वर्णन तो आगे के पद्यों में किया जायगा किन्तु यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि यह भावना पहले इसी लिए कही गई है कि इस भावना के भाये बिना सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक सब कार्य व्यर्थ ही कहे जायेंगे। सम्यग्दर्शन सहित ही अनुष्ठान, जप तप, धर्मध्यान आदि करना लाभप्रद है। अन्यथा सम्यग्दर्शन से यदि कोई जीव भ्रष्ट है तो वह चाहे कितना ही धर्म क्यों न करे भ्रष्ट ही कहा जायगा। अनंतकाल तक भी यह जीव इस संसार की शृङ्खला को काटने में समर्थ नहीं हो सकता। इस लिये दर्शनविशुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है।

सम्यक्त्व के साथ शुभोपयोग की भी आवश्यकता है:—

बन्धबन्धकभावो हि गुणस्थाने न यत्र तु,

सम्यक्त्वं केवलं तत्र बन्धकारणमिष्यते ।

शुभोपयोगसहितं, केवलं तत्र कारणम् ॥२६॥

—(पटपदी)

जिन गुणस्थानों में बन्ध और बन्धक भाव नहीं होता वहां पर शुभोपयोग सहित सम्यक्त्व ही तीर्थङ्कर प्रकृति के बन्ध का कारण माना जाता है केवल सम्यक्त्व नहीं। अर्थात् सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही वहां तीर्थङ्कर प्रकृति के बन्ध का

उद्धार करने में किस तरह समर्थ हो सकते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि ही तीर्थकर प्रकृति का बंध क्यों करता है ? इस प्रश्न का उत्तर इन दो पद्यों में दिया गया है । जिसने अपने आपको नहीं देखा, अपना अनुभव नहीं किया, अपने आत्म तत्व को नहीं समझा—उसके हृदय में जगत के कल्याण करने की भावना कैसे हो सकती है । जगत् के विशाल आत्मत्व के साथ सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये पहले अपने आत्मत्व को देखना आवश्यक है । जिसने अपने को देखा है वही सम्यग्दृष्टि है—उसी के हृदय में जगत के कल्याण की भावना पैदा हो सकती है औरों के हृदय में नहीं । इस लिए सम्यग्दृष्टि ही तीर्थकर प्रकृति का बंध कर सकता है ।

किस २ गुणस्थान में तीर्थकर प्रकृति का बंध होता है—
यह बताते हैं:—

बंधं करोति तुर्यादि-गुणस्थानेषु पंचसु ।

तीर्थकृत-प्रकृतेः सम्यग्दृष्टिः प्रस्फुटचेतनः ॥२६॥

सम्यग्दृष्टि जीव तीर्थकर प्रकृति का बंध चौथे से पांच गुणस्थानों में करता है ।

जीव के भावों के उत्कर्षापकर्ष की जो चौदह श्रेणियां अर्थात् गुणस्थान बताये गये हैं, उनमें से इस तीर्थकर प्रकृति का बंध पांच गुणस्थानों में होता है । चौथे गुणस्थान के पहले तो जीव के सम्प्रज्ञत्व नहीं होता, इसलिए वहां तीर्थकर प्रकृति का बंध

भी संभव नहीं। चौथे गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि में और इसके बाद पांचवें देशविरत, छठे प्रसन्नविरत, सातवें अप्रसन्नविरत और आठवें अपूर्वकरण में तीर्थकरप्रकृति का बंध हो सकता है। अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण के छठे भाग तक सम्यग्दृष्टि के ही इस तीर्थकर प्रकृति का बंध आगम में बतलाया गया है; आगे नहीं। क्योंकि आठवें गुणस्थान अपूर्वकरण के छठे भाग में तीर्थकर कर्मप्रकृति की व्युत्पत्ति हो जाती है।

श्लोक में जो 'प्रफुल्लितचेतनः' पद पड़ा हुआ है उसका अर्थ है 'ज्ञान चेतना को धारण करने वाला'। सम्यग्दृष्टि ज्ञान चेतना का धारक होता है। चेतना के तीन भेद हैं। कर्मचेतना, कर्मफलचेतना और ज्ञान चेतना। जहां रागद्वेषादिक भावों के द्वारा कर्म करने की ही प्रधानता है ऐसे मनुष्यादि संज्ञी सिध्दा-दृष्टि जीवों के प्रधानतया कर्मचेतना होती है। यद्यपि गौण रूप से इनके कर्मफल चेतना भी होती है। जहां कर्मों के फल भोगने की ही प्रधानता रहती है ऐसे एकेन्द्रियादि असंज्ञी सिध्दा-दृष्टि जीवों के प्रधानता से कर्मफल चेतना ही होती है। यद्यपि गौण रूप से इनके कर्मचेतना भी मानी जा सकती है। अवशिष्ट ज्ञान चेतना केवल सम्यग्दृष्टि जीवों के ही होती है; क्योंकि इनके कर्म करने और कर्मों के फल भोगने में आसक्ति नहीं होती। चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धावस्था तक के सभी आत्माओं के ज्ञान-चेतना होती है क्योंकि इनके अनुभव में अज्ञान नहीं

देश^१ पर बनने वाली प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभङ्गी दोनों में संघटित हो जायगा भगवान् समंतभद्र ने पहले से ही सकलादेश और विकलादेश को ध्यान में रख कर स्याद्वाद का उक्त निर्दोष लक्षण बनाया है । उन्होंने अपने देवागम स्तोत्र में प्रधानतया यद्यपि नय सप्तभङ्गी का ही वर्णन किया है, किंतु जगह जगह वे प्रमाण सप्तभङ्गी का संकेत किये बिना भी नहीं रहे हैं । देवागम स्तोत्र के आधार पर ही भट्टकलंक देव ने अपने ग्रन्थों में प्रमाण और नय सप्तभङ्गी का वर्णन किया है । यह उनकी अपनी कल्पना नहीं है । बहुत से आधुनिक विद्वान् स्याद्वाद का जो यह लक्षण बताते हैं कि विवक्षित एक धर्म को प्रधान कर अन्य सम्पूर्ण अविवक्षित गुणों को गौणता से देखना ही स्याद्वाद है—यह ठीक नहीं है; क्योंकि यह लक्षण अव्यापक है । सकलादेश पर बनने वाली प्रमाण सप्तभंगी में इस लक्षण की संगति ठीक नहीं बैठ सकती । प्रमाण सप्तभंगी में किसी धर्म अथवा गुण को प्रधान नहीं बताया जाता; अपितु धर्मों को मुख्य बताया जाता है । हमें प्रयोजनवश कभी किसी धर्म की विवक्षा होती है और कभी धर्मों की । धर्मों की विवक्षा से प्रमाण सप्तभंगी और धर्मों की विवक्षा से नय सप्तभंगी बनती है ।

दोनों सप्तभङ्गियों के पृथक् पृथक् उदाहरण भी हो सकते हैं और एक भी । प्रभाचन्द्र, विमलदास आदि विद्वानों ने दोनोंके

१ निरंशस्यापि गुणभेदांशकल्पना विकलादेशः तत्रापि तथा सप्तभंगी ॥

—राजवार्तिक

एक ही उदाहरण दिये हैं, भट्टकलङ्क देव ने अपने ग्रन्थों में किसी जगह+ एक उदाहरण देकर दोनों का स्वरूप समझा दिया है और किसी जगह- भिन्न उदाहरणों से काम लिया है । 'स्यादस्यैव जीवः' अर्थात् कथंचित् जीव सत्स्वरूप ही है—यह प्रमाण और नय दोनों सप्तभङ्गियों का उदाहरण बन सकता है । जब एक अस्ति व गुण की मुख्यता से जीवरूप पदार्थ का प्रतिपादन करना वक्ता को अभीष्ट होता है तो यही प्रमाण सप्तभङ्गीका उदाहरण बन जाता है और जब केवल अस्तित्वादि धर्म को कहना ही वक्ता को अभिलपित होता है तब यह नय सप्तभङ्गी का उदाहरण हो जाता है । जीव में अनेक गुण हैं । अस्तित्व गुण की प्रधानता से अभेदवृत्ति* अथवा अभेदोपचार से जब निरंश समस्त जीव पदार्थ कहा जाता है तब सकलादेश कहलाता है ।

'स्याज्जीव एव' कथंचित् जीव ही है यह प्रमाण वाक्य का और 'स्यादस्यैव जीवः' किसी अपेक्षा जीव सत्स्वरूप ही है यह नय वाक्य का पृथक् पृथक् उदाहरण भी है । किंतु अकलङ्क देव के इस मत को सप्तभङ्गीतरंगिणी के कर्ता पं० विमलदास ने अपने ग्रन्थों में स्वीकार नहीं किया—ऐसा जान पड़ता है । सारांश यह

+ राजवार्तिक ।

÷ लघीयस्वरूप का भाष्य ।

* अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार आदि का विवेचन राजवार्तिक और सप्तभङ्गी तरंगिणी आदि ग्रन्थों से जानना चाहिये ।

है कि अधिकांश विद्वानों ने प्रमाण और नय वाक्य के अलग २ उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझा ।

स्याद्वाद की महत्ता—जैन वाङ्मय में स्याद्वाद का स्थान बहुत ऊँचा है । आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में हम इस अनेकांतता या स्याद्वाद को जैनागम का 'जीव' अथवा 'बीज' कह सकते हैं । जिस तरह जीव के बिना निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं इसी तरह स्याद्वाद के बिना परमागम भी विलक्षण निष्फल, निकम्मा और निःसार है । स्याद्वाद जैनदर्शन की विशेषता है, इसी लिये जैनी स्याद्वादी के नाम से व्यवहृत होते हैं । भगवान् महावीर ने इस विशेषता का आविष्कार कर संसार में फैली हुई मत-असहिष्णुताको नाशविशेष करना चाहा था । पर मनुष्य जातिके दुर्भाग्य से इसमें पूर्ण सफलता न मिल सकी । मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि सबसे पहले भगवान् महावीर ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक हुए । मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्होंने तत्कालीन जनता को स्याद्वाद सिद्धांत का स्वरूप समझा कर क्लेशों से उन्मुक्त होने का मार्ग बतलाया ।

दुनियां में एकांत पक्ष को लेकर अनेक सम्प्रदाय बने हुए हैं वे अपनी मान्यता को सत्य और दूसरों के सिद्धांतों अथवा अभिमतों को असत्य घोषित करते हैं, इसका कारण है उदार दृष्टि का अभाव । विचारों में उदारता का न रहना ही साम्प्रदायिकता है । साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए बड़ा भारी कलङ्क

है। यह कलङ्क मनुष्य को इतना अंधा घना देता है कि वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है। सम्प्रदायवाद में गुण ग्रहण करने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मनुष्य इतना पतित हो जाता है कि उसे दूसरों के गुण ग्रहण करने में सङ्कोच होने लगता है। अपनी बुरी से बुरी बात को अच्छी बतला कर उसका समर्थन करना और दूसरों की भली से भली बात का खण्डन करने को तैयार हो जाना मतांध मनुष्यों का काम है। स्याद्वाद ऐसी मतांधता, सम्प्रदायवाद और स्वपक्षपात को कभी स्वीकार नहीं करता। सच्चा स्याद्वादी वह है जो गुणों को ग्रहण कर दोषों को छोड़ देने की शिक्षा देता है। गुण ग्रहण की बुद्धि का उत्पन्न हो जाना ही स्याद्वाद का फल है और यही इसकी महत्ता है।

स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता— जब तक किसी सिद्धांत का व्यवहार में उपयोग नहीं होता, तब तक उसकी प्राप्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल विचारों और ग्रन्थों में ही रह जाने वाले सिद्धांत से संसार को कोई लाभ नहीं हो सकता। जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान-मय विचारों का चारित्र के रूप में उपयोग करते हैं तभी आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है। केवल भोजन के विचार ही हमारी बुद्धि शांत नहीं कर देते। त्रितयात्मक मुक्ति मार्ग मानने का यही आशय है कि यथार्थ विचारों को जीवन में उतार कर उनका व्यावहारिक उपयोग करो।

अधिकांश जन समुदाय यह समझे हुए है कि स्याद्वाद केवल शास्त्रों की वस्तु है। किंतु बात ऐसी नहीं है। यदि यह केवल ग्रन्थों की ही चीज़ होती तब तो इसका जगत-कल्याण से क्या सम्बन्ध था। शास्त्रों ने तो सिर्फ स्याद्वाद का स्वरूप और लक्षण बतलाया है। स्याद्वाद की व्याख्या करने वाले महर्षियों की यह आज्ञा है कि मानव-जीवन को सफल और शांतिमय बनाने के लिये जीवन के प्रत्येक विभाग में स्याद्वाद का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम दुःखी हैं तो इसका कारण केवल यही हो सकता है कि हम जीवन में स्याद्वाद का उपयोग नहीं करते। वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय अशांति का कारण केवल 'ही' के आप्रह के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इस आप्रह का न होना ही स्याद्वाद कहलाता है। यदि विश्व शांति का कोई एक मात्र कारण ही सकता है तो वह स्याद्वाद ही है। इस समय संसार में जो सर्वत्र अशांति और आक्रुलता का साम्राज्य नजर आता है इसका कारण यह है कि मनुष्य सिर्फ अपनी ही आंखों से देखना जानता है। यदि मानव समाज स्याद्वाद की विशाल और उदार दृष्टि से देखना सीख जाय तो संसार में अधिकांश दुःखों की कमी हो जाय।

जिसके हृदय में स्वार्थ होता है वह स्याद्वाद को न पहचानेगा। इस लिए स्याद्वादी बनने के लिये स्वार्थ को हटा कर हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। जब अपने स्वार्थ को ले कर मनुष्य बात करता है तब वह दूसरों को विलकुल भूल जाता

जीवन में अनेकांत को उतारा है। अथवा यों कहना चाहिये कि जो पदार्थ के सत्यस्वरूप को जानते हैं। पदार्थ अनेकांतात्मक है। जो एकांतपक्ष का समर्थन करते हैं और उसे ही मानते हैं वे पदार्थ ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। एकांतदृष्टि से कभी पदार्थ का असली स्वरूप प्रकट नहीं होता। पदार्थ द्रव्यत्व की अपेक्षा नित्य है, तो पर्यायदृष्टि से अनित्य। जैसे एक व्यक्ति के पास सोने का कंगन था। उसने उसे तुड़ाकर उसका कर्णफूल बनवा लिया। कर्णफूल बना—यह 'उत्पाद' हुआ। कंगन नष्ट हो गया—यह 'व्यय' हुआ। और सोना ज्यों का त्यों बना रहा—यह 'ध्रौव्य' हुआ। इसी तरह सब पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य वाले हैं। और जो इस सत्य को मानने से इनकार करते हैं वे पदार्थ की वास्तविक प्रतीति का अपलाप करते हैं।

भिन्न २ दार्शनिकों ने अपने भिन्न २ विचार प्रकट किये हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे सब मूर्ख थे। लेकिन उन्होंने पदार्थ को एक दृष्टि से देखा, सर्वांगतः उसका ज्ञान नहीं किया। इसी लिये प्रायः सब दार्शनिकों के कथन में परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती हैं। बौद्ध 'सर्व क्षणिकम्' अर्थात् सब क्षणिक हैं—ऐसा मानते हैं। परन्तु इसके विपरीत सांख्य कहते हैं कि पदार्थ सर्वथा नित्य है, कूटस्थ नित्य है। दोनों दार्शनिकों के कथन परस्पर विरुद्ध हैं। इसी तरह से वेदांती (उत्तर मीमांसा के अनुयायी) कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त जीवादि किसी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पर पूर्वमीमांसा के मानने वाले ऐसा नहीं मानते।

वे ब्रह्म के सिवाय अन्य पदार्थों की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। वे ब्रह्मवादी नहीं किंतु कर्मवादी हैं। वे आत्मोत्थान के लिये ब्रह्म-ज्ञान को आवश्यक नहीं समझते किंतु कर्म (यज्ञादि) की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसी से त्वर्गादि संपदाओं की प्राप्ति होती है।

इस तरह कई दार्शनिकों के परस्पर विरुद्ध विचार हैं। हम ऊपर कह आये हैं कि उक्त दार्शनिकों ने तत्त्व की खोज नहीं की। प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने आध्यात्मिक तत्त्वों के सम्बन्ध में खूब ही अन्वेषण किया है। लेकिन उन्होंने सब अपेक्षाओं से (By all points of view) तत्त्व को नहीं देखा। और इसी लिये उनका कथन सद्गोप है। केवल जैनाचार्यों ने ही इस तरफ ध्यान दिया और संसार के कलह को दूर करने का एक अमोघ उपाय स्याद्वाद खोज निकाला। ऊपर दार्शनिकों ने जो भिन्न २ मत माने हैं, स्याद्वाद उन सबको स्वीकार करता है लेकिन 'ही' के साथ नहीं; 'भी' के साथ। जब हम जीव को उसकी पर्याय को ध्यान में रखते हुए (Modal point of view) देखते हैं तो हमें बौद्धों का कहना सत्य प्रतीत होता है। और हम कह सकते हैं कि जीव क्षणिक भी है। किंतु जब द्रव्य दृष्टि से (Substantial point of view) विचारते हैं तो सांख्य या वेदांत मतानुसार जीव नित्य भी प्रतीत होता है। अपेक्षा दृष्टि से वेदांतियों का ब्रह्मवाद या अद्वैतवाद भी सिद्ध हो जाता है और मीमांसकों का कर्मवाद भी सांसारिक विभूतियों की अपेक्षा ठीक

थोड़ा सा लिख देना उपयुक्त होगा। स्याद्वाद और सप्तभंगी एक दूसरे से विलक्षण भिन्न तत्त्व नहीं हैं, बल्कि इनमें स्याद्वाद अंश और सप्तभंगी अंशी है। स्याद्वाद और सप्तभंगी दोनों शब्द रूप होने से अनेकांत के वाचक हैं और अनेकांत पदार्थ का स्वरूप होने से वाच्य है।

वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म पाये जाते हैं और इसी लिये विधि और प्रतिषेध की अपेक्षा से वस्तु और उसके धर्म का प्रतिपादन सात तरह से होता है, और उस सात तरह के समूह को ही सप्तभंगी कहते हैं। वे सात भंग इस प्रकार हैं :—

१- स्यादस्ति—कथंचित् है। २- स्यान्नास्ति—कथंचित् नहीं है। ३- स्यादस्तिनास्ति—कथंचित् है और नहीं है। स्याद-वक्तव्य+—कथंचित् अवाच्य है। ४- स्यादस्त्यवक्तव्य—कथंचित् है और अवाच्य है। ५- स्यान्नास्त्यवक्तव्य—कथंचित् नहीं है और अवाच्य है। ६- स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य—कथंचित् है, नहीं है और अवाच्य है।

इन सात प्रकारों या भंगों में पहला 'स्यादस्ति' अर्थात् कथंचित् है और दूसरा 'स्यान्नास्ति' यानी कथंचित् नहीं है, यह है।

सुरेंद्र मोहन का भतीजा है और मोहन सुरेंद्र का चाचा। लेकिन न तो सुरेंद्र संसारभर का भतीजा हो सकता है और न

+कुछ आचार्यों ने अवक्तव्यको तीसरा और स्यादस्तिनास्ति को चौथा भंग माना है।

मोहन सबका चाचा । इस लिये मोहन अपने भतीजे की अपेक्षा चाचा है और दूसरों की अपेक्षा नहीं है । यह दोनों भंगों का उदाहरण हुआ । इसके बाद तीसरा भंग हुआ 'स्यादस्तिनास्ति' अर्थात् कथंचित् है और नहीं है । एक आदमी कहने लगा कि मोहन चाचा नहीं है और दूसरा कहने लगा कि चाचा है । दोनों में बात बढ़ी । तब मोहन ने कहा कि तुम दोनों का कहना ठीक है । सुरेन्द्र की अपेक्षा से मैं चाचा हूँ और दूसरों की अपेक्षा से नहीं हूँ । मोहन ने जो उभयामत्क वचन कहा—यह तीसरा भंग हुआ ।

वस्तु के दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते । जब एक धर्म कहा जायगा तो दूसरा छूट जायगा । आम खट्टा भी है, मीठा भी है पर दोनों धर्मों को एकसाथ कहा नहीं जा सकता । इस लिए वह अवाच्य या अवक्तव्य है—यह चौथा भंग हुआ । इस चौथे भंग के साथ अस्ति का प्रयोग करने से—यानी-जिस समय अवक्तव्य है उस समय आम मीठा भी है, अतः यह अवक्तव्य और मीठा भी है—पांचवां भंग बनता है । इस अवक्तव्य अवस्था में मिठास का अस्तित्व है इस लिए पांचवां भंग हुआ और नास्तित्व है इस लिए छठा भंग 'स्यान्नास्त्यवक्तव्य' बना । अवक्तव्य के साथ मिठास का अस्तित्व और नास्तित्व दोनों हैं इस लिये सातवां भंग 'स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य' बना ।

इसी तरह संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह सात भंग हो सकते हैं । यदि यह कहा जाय कि सात ही क्यों, कम या ज्यादा

क्यों नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थों को जानने की इच्छाओं के सात ही भेद हो सकते हैं । और जानने की इच्छा सात ही तरह की यों है कि संशय के भी सात ही प्रकार हैं । संशय के सात ही भेद इस लिए हैं कि संशयोंके विषयीभूत धर्म भी सात तरह के ही हैं । वे धर्म ये हैं—

१-कथंचि सत्त्व, २-कथंचिदसत्त्व, ३-कथंचित् क्रम से समर्पित सत्त्व असत्त्व उभय रूप, ४-कथंचिदवक्तव्यत्व, ५-कथंचित् सत्त्व विशिष्ट अवक्तव्यत्व, ६-कथंचित् असत्त्वविशिष्ट-अवक्तव्यत्व, ७-कथंचित् क्रम से समर्पित सत्त्व और असत्त्व एतदुभय विशिष्ट अवक्तव्यत्व ।

इस प्रकार सप्तभंगी का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है । इस के दो भेद हैं प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी । इनके संबंध में तीसवें श्लोक की टीका में लिखा जा चुका है । यहां दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं ।

‘तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सम्यक्त्व को कारण कैसे बताया गया ? क्योंकि वह तो आत्मा का निज स्वभाव है । क्या स्वभाव भी स्वभावी के बंधने में कारण हो सकता है ? अगर ऐसा है तब तो ‘आत्मा के कभी बंध का अभाव होगा ही नहीं ।’ इस शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि—

सदर्शनं बन्धनहेतुरत्र,

कथं समुक्तं, न च वाच्यमेतत् ।

सदर्शने योऽस्ति शुभानुरागः,

स बन्ध-हेतुर्न च दर्शनं तत् ॥३३॥

तीर्थकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दर्शन कारण है यह कैसे कहा ? इसके लिये कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्यग्दर्शन होने पर जो शुभानुराग होता है—वह बंध का कारण है दर्शन नहीं ।

तीर्थकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दर्शन का रहना अनिवार्य है । लेकिन वह इस प्रकृति के बंध का कारण नहीं हो सकता । क्योंकि सम्यग्दर्शन आत्मा का गुण है वह बंध का कारण कैसे हो सकता है ? बल्कि रागद्वेष ही कर्मों के बंध के कारण होते हैं । तीर्थकर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति है इस लिये शुभ राग ही इसके बंध का कारण है । बंध की व्याप्ति या अविनाभाव संबंध रागादि भावों के साथ है । इसके अतिरिक्त प्रकृति बंध और प्रदेशबंध तो मन वचन काय के योगों की क्रिया से आस्रव-पूर्वक माना गया है । और वाकी के दोनों स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं । इसका यह मतलब हुआ कि बंध, कषाय रूप या योग रूप होता है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये न तो योग रूप हैं और न कषाय रूप । इस लिये ये किसी भी कर्म के कारण नहीं बन सकते । यही आचार्य अमृतचंद्र सूरि ने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में कहा है:—

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

सम्यग्दर्शन के होने पर जीव में इस तरह की शुभानुराग रूप योग्यता उत्पन्न हो जाती है और उसी से बंध होता है। सम्यग्दर्शन कभी भी बंध का कारण नहीं है। जिस तरह घी जलाता है, यह कहा जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन तीर्थकर प्रकृति के बंध का कारण है, यह भी उपचार या रूढ़ि से कहा जाता है।

सम्यग्दर्शन हो जाने पर इस जीव में एक विशेष योग्यता उत्पन्न हो जाती है। वह योग्यता आत्मा के शुभोपयोग में एक चिलक्षणा प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देती है। यह विशेषता ही तीर्थकर प्रकृति के बंध का कारण है। पर ऐसी विशेषता बिना सम्यक्त्व के नहीं होती। इस लिये सम्यक्त्व को ही इस प्रकृति के बंध का कारण कहते हैं। किंतु यह कहना उपचार से है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म घी आदि पदार्थ किसी के शरीर पर पड़ जाने से यह कहा जाता है कि घी ने मुझे जला दिया। वस्तुतः घी नहीं, पर घी में रहने वाली अग्नि जलाती है। फिर भी उपचार से दुनियां में यही व्यवहार रूढ़ है। इसी तरह बंध का कारण सम्यक्त्व नहीं; किंतु सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोपयोग है। फिर भी उपचार से उसे ही बंध का कारण कह दिया गया है।

सम्यक्त्व बंध का कारण क्यों नहीं—इसका उत्तर :—

सदर्शनं ह्यात्मगुणो, गुणस्तु, :

न बन्धकः स्वस्य भवेत् कदापि ।

जिस तरह से मनुष्यके देह में आठ अंग माने जाते हैं, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के भी आठ अंग हैं। जिनेन्द्र भगवान ने अष्टांग सहित दर्शन को ही पूर्ण सम्यग्दर्शन कहा है, अंगहीन दर्शन को पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं। अर्थात् अंगहीन दर्शन संसार की सन्तति को नाश नहीं कर सकता।

आचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि जिस तरह सर्पादि के जहर को उतारने वाले मंत्र में यदि एक भी अक्षर मात्रा वगैरह कम हो तो वह मंत्र विषवेदना को दूर नहीं कर सकता, इसी तरह आठ अंगों में से एक भी अंग यदि न हो तो वह दर्शन पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं कहला सकता और न संसार सागर की संतति को ही नाश कर सकता है। इस लिये अष्टाङ्ग दर्शन ही पूर्ण सम्यग्दर्शन है।

अब सम्यग्दर्शन के आठ अंगों की शरीर के आठ अंगों से तुलना करते हैं :—

निःशङ्किताङ्गं हि शिरः समुक्तम्,

निःकाञ्चितं हृत् खलु चाहुरार्याः ।

तृतीयमङ्गं किल पृष्ठमुक्तम्,

चतुर्थमङ्गं हि नितम्बमाहुः ॥३८॥

हस्तद्वयं पञ्चमपष्टकञ्च—

सप्ताष्टमं पादयुगं तथाहुः ।

एभिः सप्तैः परिपूर्णमाहुः,

सदर्शनं मुक्तिकरं मुनीन्द्राः ॥३६॥

पहला निःशक्ति अंग सम्यन्दर्शन का मन्त्रक है और दूसरा निःकाञ्चित अंग हृदय । तीसरा अंग निर्बिचिकित्सिता पीठ और चौथा अमृदृष्टि अंग निमन्त्र कहा गया है । उपवृंहण वा उपगूहन और स्थितिकरण नामक पांचवें और छठे अंग को क्रम से दाहिना और बाया हाथ समझना चाहिये । वास्तव्य और प्रभावना नामक सातवें और आठवें अंग को क्रम से दाहिना बाया पैर कहा गया है । इन सप्त अंगों से पूर्ण सम्यन्दर्शन को ही आचार्यों ने मुक्तिदायक बताया है ।

यद्यपि शरीर के आठों ही अंगों का अपने २ स्थान पर उपयोगिता है, क्योंकि इनमें एक भी न हो तो शरीर की अपूर्णता बड़ी दुःखदायिनी हो जायगी, फिर भी सब अंगों की समान उपयोगिता नहीं मानी जा सकती । शरीर में जो महत्ता मन्त्रक की है वह पैरों की नहीं हो सकती । पैर कट जाने पर मनुष्य बहुत समय तक जिंदा रह सकता है पर मन्त्रक कट जाने पर तो शायद दो घण्टे तक भी जिंदा न रह सके । इस तरह विचार करने से मन्त्रक की महत्ता हमारी समझ में आ जाती है । ऐसे ही हृदय पीठ आदि के संबंध में भी समझना चाहिये । इस दृष्टि से ऊपर शरीर के अंगों का जो क्रम रक्ता गया है वह उन २ अंगों की महत्ता को लक्ष्य करके है । दोनों पैरों की अपेक्षा दोनों हाथ,

दोनों हाथों की अपेक्षा नितंब, नितंब की अपेक्षा पीठ, पीठ की अपेक्षा हृदय और हृदय की अपेक्षा मस्तक उत्कृष्ट है। यही क्रम सम्यग्दर्शन के आठों अंगों में भी लगा लेना चाहिये। उदाहरणार्थ यहां निःशंकित अंग को सम्यग्दर्शन कहा मस्तक कहा गया है यह विलकुल ठीक है। क्योंकि जैसे मस्तक बिना मनुष्यादि प्राणी जीवित नहीं रह सकते वैसे इस अंग के बिना सम्यक्त्व भी जिंदा नहीं रहेगा। पर जिन अंगों को ग्रंथकर्ता ने पादस्थानापन्न रखा है उनके बिना भी सम्यग्दर्शन रह सकता है। हां यह अवश्य है कि वह ऐसी हालत में पूर्ण व कार्यक्षम नहीं होगा। आचार्य समंतभद्र ने भी रत्नकरण्ड श्रावकाचार में इसी आशय को इस श्लोक द्वारा प्रकट किया है।

नाङ्गहीनं मलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसंततिम् ।

न हि मंत्रोत्तरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥

जिस तरह अक्षर रहित मंत्र विषवेदना को नहीं हटा सकता उसी तरह अंगहीन दर्शन संसार के चक्कर को नहीं काट सकता।

अब सम्यग्दर्शन के प्रथम अंग निःशंकित का स्वरूप बताते हैं :—

अनेकधर्मात्मकमस्ति सर्वम्,

पदार्थजातं त्विति तर्करूढम् ।

न संशयोऽप्यत्र कदापि कार्यः,

मारात्मकोऽनात्मकता स्वरूपः ॥४०॥

संसार का प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्म वाला है, यह बात तर्कसिद्ध है। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिये। संशय श्रद्धा की हत्या करने वाला है और आत्मा को विषयगामी बनाता है। संशय बुरा नहीं है यदि उसका उद्देश्य तत्व निर्णय करने का हो। पर जहां तत्व-निर्णय का विचार नहीं है वहां तो संशय की कुछ भी उपयोगिता नहीं है।

जब मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति का इच्छुक होता है तो उसके जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होता तब तक संशय बना रहना स्वाभाविक है और इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता। पर संशय को जान बूझ कर उत्पन्न करना और किसी भी पदार्थ को निर्णीत न मानना अर्थात् प्रत्येक पदार्थ के संबंध में संशयापन्न बने रहना अच्छा नहीं। मनुष्य को आद्याप्रधानी और परीक्षा-प्रधानी दोनों ही होना चाहिए। प्रयोजनभूत तत्व एवं जिनकी परीक्षा हो सके ऐसे पदार्थों की परीक्षा करनी ही चाहिए। लेकिन वाकी तत्वों के संबंध में उसको आद्या-प्रधानी बने रहने में ही लाभ है। संशयालु की अपेक्षा श्रद्धालु का आसन सदा ही ऊंचा रहता है और फायदे में भी वही रहता है। अतः तत्व-निर्णय के प्रयोजन के अतिरिक्त संशय रखना आत्मघातक है; क्योंकि वह श्रद्धा को हानि पहुंचाने वाला है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा

मर्म को समझ लिया है वह व्यक्ति किसी भी विषय की बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके संबंध में निरर्थक अनेक चिंताएं नहीं करता। जिसने संसार को कर्मक्षेत्र समझ लिया है। उस मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विघ्न बाधाओं के समक्ष दृढ़ता से खड़ा रहे, एक वीर की भांति निर्भीकता से उनका सामना करे और शांति के साथ उनपर विजय प्राप्त करके अपने उद्देश्य को सिद्ध करे। सम्यग्दृष्टि मनुष्य भी यही करता है। कितने ही भय के कारण क्यों न उपस्थित हों और हृदय दहला देने वाले कितने ही प्रसंग क्यों न आवें सम्यग्दृष्टि के आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता भय के प्रसंग उपस्थित होने पर उनका प्रतीकार करना और उनसे अपने को बचाना कर्तव्य है लेकिन उनको देखकर घबड़ा उठना और अपने आपको भूल जाना मूर्खता है। घबड़ाने से भय दूर नहीं होता। भय का प्रसंग उपस्थित न हो जाय। इसके लिये चिंता करते रहना और त्रस्त हो उठना समीचीन दृष्टि नहीं है। इस लिये सम्यग्दृष्टि मनुष्य बिना कारण भयों की कभी चिंता नहीं करता और भय के प्रसंग उपस्थित होने पर उनसे अपने को बचाने में हिचकिचाता भी नहीं। यही बात यहां कही गई है। जो मनुष्य निरर्थक भय करते हैं उनका संसार के दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता अकारण ही अनेक चिंतायें उनके साथ लगी रहती हैं और उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। यह उनकी दृष्टि के समीचीन न होने का दोष है। उन्होंने अभी किसी वस्तु के रहस्य को नहीं

